周易衍義

一五

詳校官內閣學士臣尹壯圖

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

欽定四庫全書

周易衍義卷十五

元　胡震　撰

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動静有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則

可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下
之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
聖人作易觀天地以明人道故此章合三才以明卦
爻之理又因卦爻以貫三才之理也夫天位乎上其
體穹然而尊而其性則至健地位乎下其體頹然而
卑而其性則至順易卦乾坤之所以定也天地萬物
有卑高之陳列尊而居上者爲貴卑而居下者爲賤
卦爻貴賤之所以位也天地萬物有動靜之常性動

而有常者爲陽剛之質靜而有常者爲陰柔之質卦爻剛柔之所以判也方道法也物人物也其道法之同歸者以類而聚故合乎善而爲吉其人物之異向者以羣而分故離乎善而爲凶卦爻之吉凶因此而生也象者精華之著見形者體質之凝結在天成象陽之變實爲化之始在地成形陰之化實爲變之成卦爻之變化因此而著也夫天高地下乾坤其性也以乾坤而化生人物人與天地並立爲三才以分則

有貴賤以質則有剛柔以貴賤之剛柔各有善惡則有吉凶此變化所以與天地而不窮也此合三才以明卦爻之理也卦爻陰陽變化剛摩乎柔柔摩乎剛兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十有四此天地之變化本於陰陽之錯綜也陰陽之氣摩盪於天地之間鼓動之以震雷離霆潤澤之以巽風坎水離日坎月之運行而爲寒爲暑此剛柔摩盪之跡也以造化之跡爲星辰爲霜露爲水火山澤之類

本不容盡舉是不過指陰陽顯著之大者耳此天地之變化而有聲迹者夫雷霆風雨之鼓潤日月四時之往來天下之生於是而稟氣受形得乾道生者成男坤道生者成女凡動植之有牝牡者皆是也此天地之變化而生人物者物之有生莫非乾天坤地之化育乾主始物之權先坤以施也故知大始坤爲成物之事受乾之施也故作成物天地變化而始終萬物者如此然天地之功雖變化而無窮天地之理實

易簡而有要乾以至健而先陰所以始物者其動不難故以易而知大始坤以至順而承陽所以成物者其靜不煩故以簡而成物所知所能一循自然之理而知力不與焉天地以至易至簡之理而化生人物者如此天地之始終萬物者不外乎易簡之理人爲萬物之靈受天地之命者均得此易簡之理自人心之易簡言其所知如乾之易則藴於心者不過粹然仁義禮智之理而已非有艱深而難測也是以其心

明白而人易知其所能如坤之簡則達諸事者不過順乎仁義禮智之理而已非有艱擾而難行也是以其事要約而人易從其心易知則可以合衆志而無間是以有親其事易從則可以合衆力而有爲是以有功有親則心之相孚者可期於悠久故曰可久有功則事之有成者可致於廣大故曰可大合天下之心而可久以君子之得於心者有以契之也有親而可久則德之賢於人者於此而著矣立天下之事而

可大以君子之見諸行事者有以致之也有功而可大則業之賢於人者於此而著矣所以爲德業者亦曰易簡而已易簡則天下萬事萬物之理得矣天下之理得於已則可以成人之位於天地中而與天地參矣蓋天地之始終萬物者易簡也人之始終萬事者亦易簡矣故人心得易簡之理而參配天地此因卦爻以貫三才之理也夫天地與人本同一體三才之用同一變化三才之理同一易簡易書之作闡人

道之變化而原人心之易簡即此章而觀之則與天
地混然一致之實可見易之立教豈非欲斯人全此
心天地之理以立於天地之中乎
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化
是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者
進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道
也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利

聖人設卦觀象所以明吉凶而生變化也卦以畫言象以類言即卦畫以觀象類故繫辭以明吉凶則失得憂虞之象可觀焉剛柔相推而生變化則進退晝夜之象可觀焉夫吉者著其得也凶者著其失也故吉凶爲失得之象悔則已失而未至於凶著其憂也吝則已失而將趨於凶著其虞也故悔吝爲憂虞之象此聖人因卦象而明吉凶也變者陽之長盛進之

象也化者陰之收藏退之象也進而變爲陽剛畫之象也退而化爲陰柔夜之象也此聖人因卦象而生變化也人道之吉凶天地之變化具見於六爻六爻之動不外乎三才之至理此所以爲三極之道也六爻上五爲天道四三爲人道二初爲地道以全體而分言之則三才各具一太極以六爻而合言之則一卦自具一太極六爻之動雖周流萬變實則无往而非三極之道求諸六爻則人與天地本一體耳然吉

凶悔吝常生乎動則吉一而已人道之動具天地變
化之機合天地剛柔之則以免於凶與悔吝者豈易
然哉是以君子未動之先求諸易之象辭既動之始
求諸易之變占所以能以人道參天地而動罔不吉
也夫易之序著於象即晝夜進退之序也易之辭詳
於爻即失得憂虞之辭也君子居而安者體陰陽之
運而循此理也樂而玩者味是非之辨而窮此理也
平居循其序而觀象以玩辭則未動之先得乎吉凶

悔吝之辨故其動也又能隨其象辭之所遇而觀變
玩占所以其動合乎剛柔變化之理而天祐之以吉
利也所以其動不悖乎剛柔變化之理而凶與悔吝
俱亡也聖人闡易蓋謂人道之動則有吉凶天道之
動則有變化君子體易以謹動所以能參天地之變
化而有吉無凶也所以能與天地並立而爲三極也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失
得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也是故列

貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

彖者卦辭言卦義之全體以闡天下之賾擬形容而稽其類言其象也爻者爻辭言卦爻之一節以效天下之動言九六不言七八言其變也卦爻有辭其曰吉凶者以失致凶以得致吉也其曰悔吝以凶之小者而言其小失也其曰无咎以吉之小者而言其小

得也此因卦爻以明吉凶悔吝无咎之已然原其所
致也爻言其變而高貴卑賤則位列之彖言其象而
陽大陰小則卦定之辭所以辨吉凶欲天下去失而
取得也悔吝无咎存乎辭獨言吉凶舉大以例其小
也於辨別之端而憂其悔吝則無小失而不至於凶
矣於悔吝之中而動其无咎之思則能補過而可趨
於吉矣此因卦爻而言吉凶悔吝无咎之將然示其
所向也易卦不外乎陰陽故有大小由陽大陰小之

卦而推吉凶之辭辭之吉者斯簡易辭之凶者斯險阻易之有辭指其所之而使之趨易避險而已此明卦爻辭之通例也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化

而不過曲成萬物而不遺
易之卦爻莫非天地陰陽之理與天地準齊而無閒所以包羅天地之理合一而不紊也聖人之用易以知天地之理以參天地之德以贊天地之功以易之具此天地陰陽之理也夫聖人仰以易道而觀天文可以知陽明之故俯以易道而察地理可以知幽陰之故錯而言之天有陰陽陽中之幽明也地有陰陽陰中之幽明也故凡近而爲晝夜之晦明遠而爲春

秋之顯藏莫非天地二氣之闔闢是觀察天地所以
幽明之故也即天地之陰陽以知始終則原其始知
明之爲生反其終知幽之爲死所以爲死生之說也
即天地之陰陽 原闕
觀物變精氣之凝結爲物者體魄也是爲陰之靈游
魂之流動爲變者知氣也是爲陽之靈所以知鬼神
之情狀也聖人即易道以知天地之理者如此天地
之理既知之而無蔽則能合之而無間其與天地相

似而無或差違也知周萬物而不過髙明配天而覆物也道濟天下而不過博厚配地而載物也是其與天地同用者而旁行不流又合乎天地之動靜焉旁行如天道之運動是以此心明通既樂天理又知天命故能無憂而周物之知無累不流如地道之安靜是以此心正定隨地皆安而敦篤於仁故能廣愛而濟物之念常存是其與天地同心者聖人體易道以參天地之德者如此則位天地育萬物皆此道之功

用也範圍天地之化者作則而輔相裁成之不使過於中道也曲成萬物者委曲而生全之不使遺乎一物也聖人體易道以贊天地之功者又如此

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂

乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不
測之謂神　衍義闕
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正
以言乎天地之閒則備矣夫乾其靜也專其動也直是
以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大
配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德
易道之廣大悉備遠而言其用則其至動之功充周
而不窮近而言其體則至靜之理正固而無偏此理

周乎天地之間其大無外其小無内以廣大之實體言則乾坤也夫乾動坤靜兩儀之統體也乾坤各有動靜四德之通復也故乾坤之道其靜而別也乾之體專坤之體翕各立以為體也其動而交也乾以直而施坤以闢而受相資以為用也乾以質言其大則其大生之功足以始萬物坤以量言其廣則其廣生之功足以成萬物乾坤之廣大其體則足以配天地故其為變通為陰陽為易簡以氣則配四時以象則

配日月以理則配至德是又足以見廣大之所該也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易道之極至聖人體之以崇廣其德業也德之得於心者主於知故以知而崇業之成於事者主於行故以禮而廣知之高明效天之崇高即乾之易知也禮之謙下法地之卑順即坤之簡能也此言聖人之德

業所以體天地也然聖人之法天地亦以此性之理與天地一耳天地奠崇卑之位而不易則變化行乎其中猶人性存知禮之理而不失則道義出乎其中也天地之位成性之存體也易之行道義之出用也道則以用而統言之義則以用而析言之道義得於心則德也行於事則業也是人性之已發而變化不窮者即天地之易也此言天地之用本無間於人心聖人之參天地亦惟盡其性之本然耳

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之文言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

天下之賾道之隱也以其無形可見无聲可聞也故以其所見健順動止之理立象以形容之天下之動道之費也以其大无不包細无不入也故以其所見

是非趨舍之用分文以發明之以言其隱所以明道之體非若異端空虛而可惡也以言其費所以明道之用非若世俗叢脞而可亂也然道之蹟者不可強探而力索察之於言動之際則所謂隱者亦不出乎費之外矣此下七文語動而不及蹟語用而不及體非不及體也即言動之用而理之體可見顯微无間也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其
室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎
身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之
發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或
語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用
白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有
慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往

其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子

之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

以中孚九二言之則一言善否而千里應違則所謂此鳴而彼和此有而彼應者見矣傳前專及言後兼及行蓋言為行之表行即言之實未有不謹言而能謹行者未有能謹行而不謹言者千里應違至誠无遠近之間也天地可動至誠无幽明之間也詩曰相在爾室尚不愧于屋漏无曰不顯莫予云覯誠之不

可揜如此夫中孚而謹其所發此擬議言動之一也以同人九五言之則言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也夫金為堅剛之物能斷而截之此二人心之同也吐發言辭而香馥如蘭此二人言之同也同人而去其所間此擬議言動之二也以大過初六言之則凡置器於地者安平可也又藉之以茅則敬慎之至又何咎焉夫茅之輕微易致物之至薄也而潔白可以藉物用之

可重也謹其以茅藉物之術而往以應天下之事則
无咎固宜也大過之於敬謹此擬議言動之三也以
謙九三言之以其功勞而自謙以下於人也以其自
蘊之德言則至盛以其身處之禮言則至恭此所謂
謙也致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是
以能終吉也夫君子履謙乃其常行非爲保其位而
爲之也而言存其位者蓋能致恭所以能存其位按
周禮事功曰勞國功曰功此勞而不伐有功而不德

均之爲釋勞謙即勞而不伐一辭已足盡勞謙之義而辭之詳意之複申明之意如詩數章多同一意蓋此類也謙而不伐功能此擬議言動之四也以乾上九言之居尊貴而不當尊位民心以其剛亢而不歸賢人以其剛亢而不輔如是而動所以爲亢龍之有悔此擬議言動之五也以節初九言之則君臣之間戒其言語之輕出而有害也故必如不出户庭則无咎文辭本言身之不可輕出傳辭因明言之不可輕

出互相發也於節而戒言語之輕出此擬議言動之
六也以解六三言之謂貨財而輕慢其藏是教誨盜
賊使取之也女子而夭治其容是教誨淫人使暴之
也小人而乘君子之器是招盜使盜取之也皆自取
之也於解而戒小人之竊位此擬議言動之七也夫
易之變化皆隨時變易以從道也擬議以成其變化
是以能合乎時措之宜天下之理合乎當然之則則
必有所以然之故言天下之至動而不可亂則天下

之至賾而不可惡也可得而知矣故中孚之兼以舉言行同人之信言大過之謹行是其然必有所以然者謙之訓卑下乾之戒高亢節之訓謹密解之戒疎脫是其然必有所以然者費隱之一貫宜於此而推之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十（此簡本在第十章程子曰宜在此今從之）天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所

以成變化而行鬼神也此簡本在大衍之後今按宜在此

此言天地之數陽竒隂耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也天地之間一氣而已分而爲二則爲隂陽則爲五行而萬物終始无不營於是焉故河圖之位一與六共

宗而居乎北二與七爲朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九爲友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以爲數者不過一陰一陽一奇一耦以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數五陰數耦故二四六八十皆屬乎地所謂地數五五位相得者謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦爲類而自相得

天以一生水地以六成之地以二生火天以七成之天以三生木地以八成之地以四生金天以九成之天以五生土地以十成之此所謂各有合也積五奇而爲二十有五積五耦而爲三十合二者而爲五十有五此河圖之全也皆夫子之意而諸儒之說也易之九爲老陽六爲老陰七爲少陽八爲少陰則取成數也又以生數積用九用六之數則九即一三五之積也六即二四之積也一因五而爲六是水必得

五行而後合而成水二因五而爲七是火必得五行而後合而成火三因五而爲八是木必得五行而後合而成木四因五而爲九是金必得五行而後合而成金五因五而成十是土必得五行而後合而成土此二五錯綜之數也天之奇數二十有五五其五也地之耦數三十六其五也是五奇六耦者天地之中數也陰陽生成之數易道之樞紐也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而

八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者以陰陽之運言之則變化以此而成以陰陽之靈言之則鬼神以此而行此明揲蓍起數之原也

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千

五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

占筮之法以蓍五十莖爲大衍之數蓋天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十有九此一說也參天兩地便是虛去天一只用天三對地二耳又五爲生數之極十爲成數之極以五乘十以十乘五亦爲五十此又一說也又

河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十
則合爲五十揲蓍之法取五十莖爲一握置其一不
用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋分爲二
大刻以象兩儀也次以左手取左大刻之策執之而
以右大刻之一策掛于左手之小指以象三才也次
以右手四揲左手之策以象四時也次歸所餘之策
於左手无名指間以象閏也次以右手反過揲之策
於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

次歸所揲餘策於中指而後起掛之一端象五歲再閏也於是置一掛二扐之策於第一小刻此四營而成易也如是者三然後辨陰陽老少之爻此明揲蓍一變之法也四營而成易者分二爲一營掛一爲二營揲四爲三營二扐爲四營也四營成一變三共四營而成一爻十有八變爲六爻則卦之大成九變爲三畫則一卦之小成而六十四卦之别可見今論扐揲歸奇成爻陰陽老少之所以然其一變之法掛扐

之數不五則九得五者三所謂奇也五除掛一即四以四約之爲一故爲奇即兩儀之陽數也得九者一所謂耦也九除掛一即八以四約之爲二故爲耦即兩儀之陰數也一變之後除前餘數復合其見存之策或四十或四十四揲分掛歸如前法是謂再變其掛扐者不四則八得四者二所謂奇也得八者二所謂耦也再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂

三變其掛扐者如再變例三變既畢乃合三變視其掛扐之奇耦以分所遇陰陽之老少是謂一爻右三奇爲老陽者凡十有二掛扐之數十有三除扐掛之一爲十有二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍三故三三之中各復有三而積三三之數而爲九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉掛扐餘一四分四十有八而得其一也一其十二而三其四也九之母也過揲之數四分四十有八而得其三也

三其十二而九其四也九九之子也皆徑一而圍三也即四象太陽居一含九之數也其畫爲口所爲重也右兩奇一耦以耦爲主爲少陰者凡二十有八掛扐之數十有七除扐掛之一爲十有六以四約而三分之爲一者二爲二者一一奇象圓而用全故二一之中各復有三二偶象方而用半故一二之中復有二焉而積二三一二之數則爲八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉掛扐除一四其四也自一其十

二而進四也八之母也過揲之數八其四也自三其十二而退四也八之子也即四象少陰居二含八之數也其畫爲一所謂拆也右兩耦一奇以奇爲主爲少陽者凡二十掛扐之數二十有一除扐掛之一爲二十以四約而三分之爲二者二爲一者一二耦象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之數則爲七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉掛扐

除一五其四也自兩其十二而退四也七之母也過
揲之數七其四也自兩其十二而進四也七之子也
即四象少陽居三含七之數也其畫爲一所謂單也
左三耦爲老隂者四掛扐之數二十有四以四約而
三分之爲二者三二耦象方而用其半故三兩之中
各復有二而積三二之數則爲六過揲之數亦二十
有四以四約之亦得六焉掛扐除一六之母也過揲
之數六之子也四分四十有八而各得其一也兩其

十二而六其四也皆圍四而用其半也即四象太陰居四含六之數也其畫爲又所謂交也凡此四者皆以三變扐掛之法而得之乾之策二百一十有六積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日每月三十日合十二月爲三百六十也以氣言之則有三百六十六日以朔言之則有三百五十四日合

舉氣盈朔虛之中數言也故曰三百有六十也然少
陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰
之策三十二積坤六爻之策則一百九十二少之
合亦三百六十此獨以老陽老陰之策爲言者以易
用九六而不用七八也二篇者上下經六十四卦也
陽爻者百九十二每爻三十六積之得六千九百一
十二陰爻一百九十二每爻二十四積之得四千六
百八又合二者爲萬有一千五百二十也若爲少陽

則每二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦爲一萬一千五百二十方其三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則内卦之爲貞者立矣所謂八卦而小成也自是以往引而伸之又三十六營九變已成三畫而再得小成之卦者一則外卦之爲悔者亦備矣六爻成内外卦備六十四卦之别可見因而重之則六十四卦可爲四千九十六卦而天地萬物之理該貫

无遺所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣此因揲蓍而推卦爻之極也易之有占微顯闡幽也道原於天理之神也因占而顯之以啓乎人闡其幽也德行寓於人事之顯也因占而神之以啓乎人微其顯也顯可與酬酢人道神可與祐助神化此因揲蓍而貫天人之理也朱子曰道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神爲助神化之功德行是人事粗做底只是人爲若決之於鬼神德行便神神不能自說吉

凶與人必俟易始著見是易能祐於神也
閏法天體至圓周圍三百六十五度四分度之一繞
地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日
行一日亦繞地一周而在天爲不及一度積三百六
十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是
一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十
三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之
四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八

餘分之積五千九百八十八如日法九百四十而得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五爲氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者爲朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則

三十二日九百四十分日之六百一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有九年七閏則氣朔分齊是爲一章也故三年而不置閏則春之一月入于夏而時漸不定矣子之一月入于丑而歲漸不成矣積之之久至於三失閏則春皆入夏而時全不定矣十二失閏子皆入丑歲全不成矣其名實乖戾寒暑反易農桑庶務皆失其時故必以此餘日置閏月於其間然後四時不差而歲功得成以此

信治百官而衆功皆廣也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天

下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易之變化即神之所爲辭變象占神所爲也易卦爻之辭皆聖人正大之說故以言者尚之則言有物陰陽之變具聖人時措之宜故以動者尚之則動有常造制形器尚其卦爻之象以易之象備物制用也龜

卜蓍筮尚卦爻之占以易之占極數知來也自尚辭
言之則有爲有行之先以著問易求其卦爻之辭而
以之發言處事則易受人之命而又有以告之如嚮
之應聲是以決未來之事也尚占而玩其辭之即占
筮所值吉凶之辭也此玩辭玩占非極其精微不足
以與其遂知來物之知也自尚變言之則三變成一
爻復五其三變而十八變以成卦參者三數之也伍
者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考

觳以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之
謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此皆謂揲蓍
求卦之事蓋通一十二營之策以成陰爻陽爻相雜
之文究七八九六之數以定陰卦陽卦不易之策也
或曰參伍以變縱横十五天地五十有五之數也朱
子曰此一節夫子所以發明洛書之數也以龜背文
攷之戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居
中央而實其腹縱横錯綜上下左右皆得十五數錯

者交而互之綜者總而挈之洛書之數或三其五則爲五以變而三數之或五其三則爲三以變而五數之一經一緯皆成三五十五之數故曰參天兩地而倚數蓋天數五地數五於五數之中天得其三地得其兩合之而成五此一五之變也兩其三而爲六兩其兩而爲四天用其六地用其四合之而成十此二五之變也三其三而爲九三其兩而爲六天用其九地用其六合之而成十五此三五之變也配之天度

則五日爲一候一年七十二候一五也十日爲一旬一年三十六旬二五也十五日爲一氣一年二十四氣三五也四十五日爲一節一年八節此又洛書四十五之全數也文者采也即九宫一白二黒三緑四碧五黄六白七赤八白九紫之色也象者八卦之象也即後天離南坎北震東兌西坤西南乾西北巽東南艮東北也離爲火坎爲水震巽爲木乾兌爲金坤艮爲土五行分布八維起於天一止於天九天九地

十之位即洛書龜背之象文王則之以奠八卦之位尚變而觀其象即變易所定成卦之象也此觀變觀象非極其變動不足以與此通變極數之用也易之兼該動靜乃四者之體所以立而用所以行也其无思无為言其无思慮作為也寂者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此非極天下之至妙不足以與此也夫極深者以心之理言之也唯易之至精能極其深研幾者以事之端言之也唯易之至變能

研其幾極心之深故足以開人心之同然研事之幾故足以定人事之當然而通志成務而不見其通之成之之迹者則神之所爲也葢玩辭觀占静而窮理也體象達變動而制事也通志成務不見其迹神之事也易道之四合之以至精至變四即二也㑹之以至神二即一也此所謂聖人之道也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

一節言聖人立明誠之教二節言聖人明易而尚占筮之道三節言易道之名義夫使人知吉凶者所以開天下明道之實使人成事業者所以成天下行道之功冒天下之道皆在其中所以示人以致知力行者无遺理也易有開物之道也故聖人以之通天下之志則其知皆足以有明也易有成務之道也故聖人以之定天下之業則其仁皆足以有行也易冒天下之道而无遺也故聖人以之斷天下之疑則其勇

皆足以有決也易蓍之作聖人蓋足以之明人心濟
人事而解斯人昧道之惑耳此聖人以易而立誠明
之教也其所以爲教蓍卦六爻也河圖以生數爲主
一三五之奇謂之參天二四之耦謂之兩地積一三
五而成九故乾元用九積二四而成六故坤元用六
乾九坤六者參天兩地之積也由是兼成數而積之
則天數二十有五合之而五十聖人則之以爲蓍數
地數三十合之而六十聖人則之以爲卦數蓍之體

數五十而用數四十有九則七七而虛其一也卦之用數六十而體數六十有四則八八而盈其四也虛其一以爲太極之本盈其四以爲四象之用以蓍之虛一合卦之盈四則五也蓍之德圓故用奇數一五七九皆奇也卦之德方故用耦數四六八皆耦也五十之蓍分揲掛扐其數變動而足以知卦之來故其德圓而神二體之卦隂陽大小其象一定而足以藏蓍之往故其德方以知六爻之義變易蓍卦老隂變

陽老陽變陰告人吉凶故其義易以貢此易之體也聖人以此三者洗心則此心渾然蓍卦六爻之理一疵不存萬理明淨而黙蔵諸用其理之會於已者以是物我渾融吉則憂斯民之不能趨凶則憂斯民之不能避其心之公乎人者以是此聖人之體易也神以知來知以藏往其孰能與此者言蓍卦之德非至德不能與此也以知來藏往之蓍卦言則蓍定數於先於卦爲來卦定象於後於蓍爲往蓍之神知卦之來

卦之知藏著之往也主人心言則神屬䰟䰟之靈足以知來物知屬魄魄之强足以記往事此皆非古之聰明叡知神武而不殺者不能與也聖心藴著卦六爻之德是以明於天之道而察於民之故者以其有神知之德而知之明也是興神物以前民用者以其知天人之理而處之豫也聖人以此齋戒以神明其德者以蓍著求卦之際能肅然齊一惕然驚懼致敬以叩神明而致其心之亦神明也此聖人明易而尚

占筮之道也此道原於三才隂主乎静故闔户之象
爲坤陽主乎動故闢户之象爲乾動則陽變爲隂静
則隂變爲陽故一闔一闢爲變陽往則隂來隂往則
陽來循環无端流行不息故往來不窮爲通乾坤變
通而萬物莫不稟氣於天故物生之始著見者名曰
象萬物莫不受形於地故物生之成形質者名曰器
聖人因人物之生制爲三綱五常禮樂刑政而用之
天下者則曰法天下之動静出入用之而不知是理

之所以然者則名曰神蓋乾坤變通者天地之化生人物也見象形器者人物之稟受天地也法者聖人品節斯道之所當然者也神者天下不知是道之所以然者也此聖人明易道之明義也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此明易道之源流也朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱形器已具而其理无朕之目在河圖洛

書皆虛中之象也周子曰无極而太極邵子曰道爲太極又曰心爲太極此之謂也謝氏曰周子畫○以象之非謂太極之形如此盖太極者天地人物混然一貫之理无象形而能爲象形者也太極之判始生一奇一耦而爲一畫者二是爲兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇耦是也周子所謂動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀立焉邵子所謂一分爲二謝氏曰易

象起於兩一而兩之為兩故曰兩者隂陽也儀者端倪也自太極而生有端倪之謂也文公曰兩儀之上各生一奇一耦而為二畫者四是為四象其位則太陽一少陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之則六者一而得五者也七者二而得五者也八者三而得五者也九者四而得五者也以洛書言之則九者十分一之餘也八者十分二之餘也七者十分三之餘也六者十分四之

餘也周子所謂水火木金卲子所謂三分爲四也謝氏曰太陽陽中之陽也少陰陽中之陰也太陰陰中之陰也少陽陰中之陽也周子所謂陽變陰合也以初重而觀則左爲陽而右爲陰以次重而觀則上爲陽而下爲陰陽輕清上升者爲天陰重濁下降者爲地文公曰四象之上各生一竒一耦而爲三畫者八於是三才畧具而有八卦之名其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八在河圖則乾坤坎離分

居四實兌震艮巽分居四虛在洛書則乾坤坎離分居四方兌震艮巽分居四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分為八也謝氏曰四象之上又各生一奇一耦是為河圖之本體先天之畫也邵子曰乾坤定位也震巽一交也兌離坎艮再交也震陽少而陰尚多也兌離陽寖多也坎艮陰寖多也八卦之上又各生一奇一耦而為四畫者十六邵子所謂八分為十六皇極經世始終用十六

位蓋以四起象四而四之爲十六隂陽剛柔各得八數天有八象地有八象也四畫之上又各生一奇一耦而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦八卦之上各加四象也五畫之上又各生一奇一耦而爲六畫者六十四卦則兼三才而兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成矣周禮所謂三易之別皆六十有四大傳因而重之爻在其中矣邵氏謂

三十二分爲六十四也若於其上各爻又各一奇一耦則爲七畫一百二十八矣引而伸之積成十一畫之上又各生一奇一耦則爲十二畫者四千九十六矣焦貢易八卦變之數葢以六十四乘六十四也此陰陽流行之數而易道之无窮也自太極觀天地天地亦物也人而盡太極之道則能參配天地而造化在我矣此所以趨吉避凶而生大業也陰陽往來交錯便有盈虛消長之不同吉凶生矣吉凶既決定則

以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民卜筮
以開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如
此
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器以爲天
下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉
凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人
則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河

出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

一節明易道之大端二節明聖人作易之本初三節推天祐之所以然也物之形體具一法象天地則法象之大者物之屈伸具一變通四時為變通之大者物之有耳目皆有精明日月則為著明之大者以言

乎崇高則富貴為崇高之極以言乎制作則聖人為制作之先以言通微極幽知來以斷天下之疑而使人勉勉於趨吉避凶者則蓍龜之靈尤其至者蓋自造化言之則天地其全體四時其妙用日月其精光也自人言之則富貴者以其分之隆聖人者以其德之盛自物言之則蓍者植物之靈而龜者動物之靈也此聖人明易之大端也合而言之聖人之易皆法象一貫之理而已神物者蓍龜是也變化者陰陽之

運也垂象見吉凶者如日月星辰主災祥禍福也河圖洛書者天地生成之數也易之變具於神物妙於變化顯於天象載於圖書故聖人作易皆所以取法乎此易有四象則揭陰陽老少之象以示人也因象而繫辭則盡其言以告人也辭焉而明吉凶所以斷天下之疑也然此非聖人自爲也取法於天地萬物而垂法於天下萬世耳此明聖人作易之本初也經曰河出圖洛出書聖人則之請論其詳蓋有天地自

然之易有羲文周孔之易羲文周孔非能自爲易也
亦取諸天地而已河圖洛書天地不言之畫也信乎
畫前元有之物也人之言曰龍馬負圖而出於河其
數一六居北二七居南三八居東四九居西五十居
中伏羲則之以畫八卦神龜載書而出於洛其數戴
九履一左三右七二四爲肩六八爲足禹因類之以
成九疇此出于孔安國劉歆之說則河圖者羲文所
以畫卦洛書者禹箕所以叙疇也今大傳論作易之

原乃兼以圖書言之何哉河圖者伏羲所以取畫先天之易而洛書者文王所以取畫後天之易也河圖虚其中者太極也奇數二十耦數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也以四隅之正為乾坤坎離以四隅之空為兌艮震巽者八卦也洛書之虚其中者太極也坎居一白離居九紫震居三綠巽居四碧艮居八白坤居二黑乾居六白兌居七赤者八卦也先天之易乾坤縱而六子横易之體也後天之易震兌

橫而六卦縱易之用也先天之易象天之圓以氣運而司乎八卦後天之易如地之方以形著而司乎八位是則洛書之出不特禹箕以之叙疇而實文王以之造易況夫子大傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十凡天地之數五十有五即指河圖之數而言之也又曰參伍以變錯綜其數縱橫皆十有五數又指洛書之數而言之也是則洛書不專於作範而兼通於作易明矣雖然河圖洛書相爲

經緯八卦九章相爲表裏是雖漢儒之言實天下之至論也河圖主常數而盈於十洛書主變數而止於九朱子謂則河圖者虛其中則洛書者總其實十盈數也盈數用虛故河圖虛其中之兩而用八九虛數也虛數用實故洛書總其中之五而用九河圖象如天外圓中虛故五十不用而太極爲八卦之樞紐洛書之數如地外方中實故中五建用而皇極爲九疇之宗主然天未嘗不用地數之耦地未嘗不用天數

之奇河圖雖虛其中之十與五而不用而洛書實互藏其十與五而縱横以迭用况洛書四十有五之數雖若少虧於河圖之數而河圖之數五十五者又九疇之子目也豈惟此河圖之八卦互藏洛書之九數蓋乾一對坤八爲九離三對坎六爲九震四對巽五爲九兌二對艮七爲九洛書之九章亦互藏河圖之十數一五行對九五福極爲十二五事對八庶徵爲十三八政對七稽疑爲十四五紀對六三德爲十是

河圖未嘗无九而洛書未嘗无十也河圖如天圓而包乎地洛書如地方而居於天之中河圖象圓而用數耦故虛其兩而畫八卦此天爲經而地爲緯也洛書象方而用數奇故總其實而叙九疇此地爲經而天爲緯也先天之易本於河圖圖圓象天天之太極以四象而正四時易之體也後天之易本於洛書書方象地地之元氣以八卦而司八方易之用也河圖虛五與十而不用蓋主於兩儀四象以爲立卦生爻

之基所謂交易爲體往此來彼之易也洛書縱横十五以蔵用蓋主於用九用六以爲揲蓍求卦之妙所謂變易爲用時静時動之易也其經緯表裏者固如此邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於此乎夫天有十二辰二十八宿分居四表日月五星謂之七政北斗七星併輔弼一星而爲八居天之中總而計之凡五十有五即河圖之積數也四方各得三辰七宿合之則爲十即

河圖十數也河圖虛中得十有五數而日月五星與斗宿八星居天之中爲天象運行之主即虛中十五之數也十二辰二十八宿合之而得四十分居四表即一六二七三八四九之四象也是故聖人則之以治歷明時歷法合二始以定剛柔二中以定律歷二終以紀閏餘所謂歷紀也方者洛書之文洛書固主乎數若因數原象夫地之象方方者徑一而圍四於方圍之中開方爲十字而中分之則成田字而謂之

方田其數四又二其十字而三分之則成井字則其數九實其中則爲九虛其中則爲八井田之法以九而起以九而終於其中則四而分之四九三十六地之數也故小司徒經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲邱四邱爲甸四甸爲縣四縣爲都自四井四邑四甸四縣四都而後成一大都則大都即一同之國也然則畫州分土之法豈非則於書歟孔穎達曰言人於此易斷而行之則鬼神无不助祐

故引大有上六證之意或然也大有爻辭言天祐而
已夫子釋之其言天助必兼人助以言之其言天助
則謂之順不謂之信言人助則謂之信不謂之順何
也蓋天人本一機天之助順本於人之助信見之但
言天助則推天理之統體言人助則指人事之形著
謂之順者循天理之本然而无所咈也謂之信者蓋
人事之實然而无所欺也故信而曰履以其行事言
之順而言思以其求諸心言之此信順所以有天理

人事體用之分也此夫子之言天助人助所以别而言之也然履信所以思乎順又有以見其貫通之實而又尚賢亦所以輔成其順信之德耳此推天祐之所以然也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易

不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

易之始作書不能盡聖人之言言不能盡聖人之意
則聖人之意疑不可見矣自聖人觀象而即畫以立
卦因卦而分之以繫辭因是變通天下之事以盡利
鼓舞天下之心以盡神則聖人之意亦可見矣故卦
象與辭一陰陽耳合易之精粗以論變通之利則知
聖人達於天下者事業也闡易之體用以究變通之
利則知君子體易於一身者德行也夫立天地雷風
水火山澤之象所以盡聖人之旨意觀象而設八八

六十四卦所以盡君子小人之情僞其以情實則其合乎聖人之意者其爲僞佞則其悖乎聖人之意者因卦而繫辭于各爻所以盡其吉凶悔吝之言其出於聖人之意者辭之所以勸也其處於聖人之意者辭之所以戒也易之爲書如此以易道而變通萬事則化裁推行各得其宜所以盡利以易道而鼓舞人心則作興動化不測其妙所以盡神惟其有變通人事之利是以有鼓舞人心之神易之達諸用者又如此

則聖人之意從可知矣夫卦爻之變易不窮而乾坤
卦爻變易之蘊也故乾坤既立凡易之百九十二陽
爻皆乾之所蘊也凡易之百九十二陰爻皆坤之所
蘊也此乾坤所以爲易之蘊邪乾坤成列而易立乎
其中乾坤毀則無以見易道之蘊蔵易道不見則无
以見乾坤之變化是易道不外乎陰陽其形而上者
爲道則其无形體者理也其形而下者爲器則其有
形體者物也自易言之器則易之陰陽道即易之太

極易之卦爻皆陰陽也卦爻之理則太極也其在天地則天地之形體爲器元亨利貞之理則道也其在人則人之形體爲器仁義禮智之理則道也易之兼乎三才者道即器而器亦道也夫道不離器然自形而下者言之則不能无氣禀之異是以不能无過不及之差而或至於失道也聖人即此道消化奬事而裁制之唯變惡爲善變邪爲正變亂爲治故謂之變因變而推行之推善道而行則見善道无不達推正

道而行則見正道无不貫以至行乎富貴貧賤夷狄患
難與平治之道无往不通故謂之通擧變通之用而
措諸天下則鼓舞人心神化不窮是合易道精粗以
論變通之利所以見聖人鼓舞之神而成及民之事
也夫道不外乎器天下之賾道之體也天下之動道
之用也聖人見天下之賾而擬諸其形容以象物宜
則道體著於象矣聖人見天下之動而行典禮以斷
吉凶則道之用著於爻矣象即統諸卦者也故曰極

天下之賾者存乎卦爻即詳其辭者也故曰鼓天下
之動者存乎辭卦爻之化裁推行存乎變通言道器
而以謂之變通言以著顯微也言爻象而以存乎變
通言自用反本也易之鼓舞天下者如此其神神妙
而能明之者固在乎人所以明之而默成自信者又
在乎德行蓋神而明之者明善之事此道之所以明
默成自信者誠身之事此道之所以行也闡易之體
用以究變通之利者正欲君子體鼓舞之神而全反

已之德行也夫卦象爻辭統而言之一爻象也爻象之變通盡利是以能鼓舞以盡神因變通之盡利以發揮其神教之功者聖人之事業也因變通之盡利而興起於神教之內者君子之德行也發之爲事業易之教也蘊之爲德行易之學也夫子於此反覆申明之則聖人所以盡言盡意者有在矣

易書之作大抵自因天地以明人道即人道而三天地也故上係首章始焉合三極以明卦爻之義終焉

原卦爻以貫三極之理三才之分人事有吉凶悔吝
天地有剛柔變化故次章明三極之道而欲斯人效
法天地以趨吉而免於凶與悔吝焉吉凶悔吝之辨
存乎卦位凶中求吉而其要在无咎也故次章申言
吉凶悔吝而兼明補過之道以示險易之别焉又知
險易之辨以趨吉避凶是即天地剛柔變化之得其
道也故次章復明易道之配天地與人道之參贊天
地焉天地之道著於晝夜者即神易也故次章又以

天地之神易以參合人心之神易焉神易之妙莫著
於乾坤之動靜故次章又申言乾坤之廣大焉乾坤
之廣大即人道之所效法也故次章又即天地之易
以參人性之道義不離乎言動也故次章因象推爻
舉七爻以明人事之變化焉言動之有疑當決之於
神明之筮蓍故次章明大衍之占法皆神之所爲也
故次章論至精至變歸之至神焉夫至精以極深故
能開物至變以研幾故能成務故開物成務之章次

之開物成務之詳皆使民會乾坤之蘊以明善誠身也聖人達明誠之教於天下則為事業君子體明誠之學於一身則為德行故事業德行之章為上繫之終焉

乾隆御覽之寶

周易衍義卷十五

國立北平圖書館藏

總校官知縣臣楊懋珩
校對官中書臣王家賓
謄録監生臣楊景猷